文選箋證

績溪胡紹煐學　　貴池劉世珩校刊

枚叔七發

飲食則溫湻甘膬

注善曰說文曰膬腝易破也昌芮切下甘脆肥膿注引廣雅曰脆弱也今說文膬耎易破也脃小耎易斷也段注脃膬葢本一字異體篇韻皆云膬同脃小宗伯注云今南陽名穿地爲竁聲如腐脃之脃釋文云字書無脃但有膬字音千劣反今注本或膬字者則與劉音淸劣反爲協據此則陸所見說文等書有膬無脃而善於魏都賦七發分引此二字則唐初說文

固有脃矣紹煐按脃字見攷工小宗伯注釋文脃本作膬老子其脃易泮釋文脃河上本作膬荀子議兵注毳讀爲脆大雅烝民箋柔猶濡毳也釋文毳本作脆是古非無脆字管子霸言篇有膬而事語篇又出脃脃膬並見與此同陸云字書無脃葢偶未檢耳脃膬義同故書多通用漢時通用脃俗作脆

猶將銷鑠而挺解也

注善曰高誘呂氏春秋注曰挺猶動也王氏念孫曰挺亦解也呂氏春秋仲夏紀挺仲囚高注曰挺緩也緩亦解也故序卦傳曰解者緩也後漢書臧宮傳傳燮傳章懷注並云挺解也下文筋骨挺解義與此同

紹煐按銷鑠挺解皆二字平列鑠亦銷也挺亦解也

隱九年傳乃可以逞杜注逞解也挺與逞音義通

且夫出輿入輦命曰蹷痿之機

注善曰呂氏春秋曰出則以車入則以輦務以自佚命之曰佁蹷之機高誘曰佁至也蹷機門內之位枚乘引佁蹷而爲蹷痿未詳蓋乘之謬爲好奇而改之

王氏念孫曰佁蹷謂痿蹷不能行也人過佚則血脈凝滯骨幹痿弱有佁蹷不能行之病故謂之佁蹷之機高注失之紹煐按畢氏沅本生儒箋注略同惟佁字仍從譌本作招今按說文佁癡貌張揖漢書司馬相如傳注佁儗不前也佁儗即佁癡並不動之狀枚

作蹷痿或所見本如是重己篇多陰則蹷多陽則痿注蹷逆寒疾也痿蹷不能行也是蹷痿二字亦出呂書矣御覽四百七十二引淮南子作顛蹷之機

血脈淫濯

注善曰淫濯謂過度而且大也爾雅淫過也又曰濯大也按淫亦大也爾雅淫濯並大也淫濯與上挺解下情疏皆二字同義周頌有客既有淫威傳淫大也亦其證

縱恣於曲房隱閒之中

姜氏皋曰隱閒二字費解閒當是闇字之譌紹煐按閒隙也音諫亦隔也荀子王制篇無幽閒隱僻之國

隱閒猶幽閒此謂曲房隱隔之中也不得改爲閒

扁鵲治內

旁證云史記扁鵲倉公列傳扁鵲者勃海郡鄭人也姓秦名越人正義曰黃帝八十一難序云秦越人與軒轅時扁鵲相類仍號之爲扁鵲是扁鵲固有二矣林氏茂春曰廣博物志扁鵲有二一黃帝時人一戰國時人

使師堂操暢

注善曰琴道曰堯暢達則兼善天下無不通暢故謂之暢按本書琴賦雅昶唐堯注引七略雅暢第十七昶與暢同風俗通凡琴曲和樂作者命之曰暢暢者

言其道暢美也陳暘樂書曰堯之神人暢爲和樂而作然則暢爲琴曲名亦謂之張琴賦田連操張是也師堂卽師襄堂與襄古音通五臣作張

犢牛之𤍠

注善曰說文曰犢以芻莖養國牛也按犢少牛也牛之少者謂之犢猶鳥之少者謂之雛

昌以山膚

注善曰鄭元禮記注曰芼菜也昌與芼古字通山膚未詳方氏以智曰和菜謂之昌山膚或石耳之類張氏雲璈曰隋書志山膚水豢雜俎山膚大苦或石耳之說近之

熊蹯之臑

注善曰左氏傳曰宰夫胹熊蹯不熟方言曰胹熟也音而今左傳作胹宋氏右曾曰說文胹煮熟也胹爛也正字應作胹經典或作胹臑濡皆同聲假借呂覽過理篇臑熊蹯李善名都篇注引左傳亦作臑楚詞招魂臑若芳些並作臑內則濡豚又作濡

薄耆之炙

注善曰薄耆未詳一曰薄切獸耆之肉耆今人謂之耆頭按耆脊也凡脊皆曰耆漢書揚雄傳充鋋㩯耆頡注耆馬脊禮記少儀夏右鰭鄭注鰭脊也鰭與耆同謂脊肉也脊肉厚故必薄切以爲炙廣雅背謂之

䏡胝與耆亦通

白露之茹

注善曰茹菜之總名王氏念孫曰食菜謂之茹故所食之菜亦謂之茹漢書食貨志菜茹有畦是也紹煐按馬融廣成頌芳茹甘荼顏注茹菜也後漢書孔奮傳同甘菜茹亦謂茹爲菜章懷注訓爲食失之

山梁之餐

注善曰鄭元論語注曰孔子山行見一雌雉食其粱粟旁證云依注則粱字當爲粱陳氏鱣曰如鄭說方與時哉一歎有關下文三嗅而作鄭亦指雌雉食粱粟而言

鍾岱之馬

注善曰呂氏春秋曰代故馬郡宜馬按依注則正文岱當作代

黃池紆曲

注善曰黃當爲湟湟城池也按黃即潢之省說文潢積水池潢池二字多連文漢書龔遂傳盜弄陛下之兵於潢池是也潢池積水故下多陳水鳥若城池之隍無水故說文曰無水曰隍

螭龍德牧

注善曰螭龍德牧並鳥名未詳向注螭雌龍鳳背上文曰德腹下文曰牧按向以螭爲龍與鳥非類其云

背上文曰德腹下文曰牧亦有誤今卽其說而詳證之中山經五采而文名曰鳳皇首文曰德海內經鳳皇首文曰德背文曰義而腹文曰牧仍無可攷惟釋畜黑腹牧言牛之腹文爲牧也張揖漢書司馬相如傳注螭雌龍也螭爲雌則龍爲雄矣此借螭龍言之螭龍猶云雌雄耳然則螭龍德牧謂鳥雌雄首腹之有文者如上云翠鬣紫纓也枚叔好奇故假以稱爲未可知也

淑漻薵蓼

注善曰言水清淨之處生薵蓼二草也字書曰薵藸草也毛萇詩傳曰蓼水草也王氏念孫曰善說非也

淑瀏薵蓼皆疊韻謂草貌也既言淑瀏又言薵蓼者

文重字複以形容之紹爍按爾雅薵蒙覆也方言作

薵同蓼亦作漻王伯厚詩攷東山烝在樛薪釋文引

韓詩漻聚薪貌淑瀏猶薵蓼並謂草木之狀故下云

蔓草芳苓

蔓草芳苓

注善曰苓古蓮字也姜氏皋曰說文苓卷耳草爾雅

菤耳苓耳荀子彊國篇剡然有苓而據松柏之墓楊

倞注或曰苓當爲卷卷然則苓可作卷故說文但曰苓

卷耳不重曰苓耳史記龜策傳千歲乃游於蓮葉之

上徐廣曰蓮一作苓苓與蓮聲相近或假借字不謂

苓古蓮字也惟曹植七啟寒芳苓之巢龜神龜賦赴芳苓以巢居遂謂芳苓卽芳蓮耳然張華博物志龜三千歲游於葉卷耳之上宋書符瑞志龜三百歲游於蓮葉之三千歲游於卷耳之上蓮葉卷耳並言益可證逆非苓字矣紹煐按漢書揚雄傳颺㸌㸌之芳苓顏注芳苓草名是苓爲草非卽蓮也傅毅七激陟景山兮採芳苓若是蓮不云陟景山矣益證芳苓確是草名

亂於五風

注善曰遁甲開山圖曰女媧沒大庭氏有天下五風異色也按五風五音也猶左氏土風之爲土音說本王氏

經義述聞言芬鬱縝發亂於五音也

杜連理音

注善曰杜連未詳良注杜連即田連善鼓琴者姜氏皋曰韓非子田連成竅天下善鼓琴者也

使先施徵舒陽文段干吳娃閭娵傅予之徒

注善曰徵舒段干傅予皆未詳一曰史記曰夏姬徵舒母也姜氏皋曰詩舒窈糾兮舒懮受兮舒夭紹兮何楷世本古義以舒即夏徵舒陳氏啟源以窈糾懮受夭紹皆言佼人之姿然則徵舒亦以色著歟紹煐按據此則徵舒或與段干傅予同為男色之美亦未可知

乘牡駿之馬

王氏念孫曰牡當爲壯爾雅曰駿大也又曰奘駔也方言壯大也秦晉之閒凡人之大者謂之奘或謂之壯說文壯大也奘駔大也駔壯馬也楚辭九歎同騖驘與乘駔兮注乘駔駿馬魏都賦冀北塡廄而駔駿然則壯奘駔駿四字名異而實同壯駿卽駔駿也作牡字之誤紹煐按壯牡形近易譌說文駔壯馬也今作牡馬牙壯齒誤作牡齒與此同

掩青蘋

注善曰張揖子虛賦注靑蘋似莎而大按注引子虛賦注則正文當作薠銑曰蘋大萍也作蘋乃五臣本

揜息也蘋非可息之處銑注强以爲解耳

遊清飈

五臣遊作遡汸證云上文遊涉乎青雲此句不當複疑善作遡清風故五臣改爲遡也紹煐按本書七命遡長風善引薛綜西京賦注曰遡向也是善本亦作遡與七命文同

魚跨麋角

注善曰麋角埶麋之角也按麋角猶云角麋文特倒言以協韻耳角麋謂遮截而束縛之也角與犄通廣雅曰犄掎也豳風七月猗彼女桑傳云角而束之曰倚左傳襄二十四年晉人角之諸戎掎之是角犄通

矣魚言跨麋言角並捕取之名角非頭角跨亦非兩股閒跨也

幾滿大宅

注善曰大宅未詳余氏文選音義曰梁邱子黃庭經注面爲靈宅一名大宅以眉目口之所居故爲宅徐氏鼒曰梁注黃庭經本作一名尺宅非大宅也此當引後漢書馮衍顯志賦游精神於大宅兮章懷注大宅謂天地旁證云上文有眉宇侵淫云云則余說近之紹煐按據梁注黃庭經謂面爲宅此上云侵淫而上玩一上字則非指面言可知淮南原道訓高注區宅也宅謂天也是大宅爲天地此云幾滿大宅猶云

氣充宇宙耳疑徐說勝

掩蘋肆若

按此蘋亦當爲蘋字之誤也

誠必不悔決絕以諾

注善曰言忠誠爲之必不有悔事之決絕但以一諾不俟再三王氏念孫曰誠必二字連讀誠必與決絕相對爲文呂氏春秋論威篇曰又況乎千乘之國而有所誠必乎賈子道術篇伏義誠必謂之節皆其證決絕以諾以與已通言或已或諾俱決絕無猶豫也注皆誤表記君子與其有諾責也甯有已怨注已不許也逸周書官人篇曰已諾無決

恍曠曠兮

五臣慌作超攷異曰此必欲改上文怳兮忽兮之怳爲慌誤以當此處善亦作超其上文之怳乃當作慌

臨朱汜而遠逝兮

注善曰朱汜葢地名未詳良注朱汜南方水涯

莫離散而發曙兮

注善曰莫離散謂不離散也按莫對發曙言不當解爲不旁證云莫字當讀作暮是也

純馳浩蜺

注善曰賈逵國語注曰純專也浩蜺卽素蜺也按純讀如屯召南野有死麕白茅純束鄭箋純讀如屯是屯純古通屯馳謂或屯或馳猶下言先後耳蜺高也

本書西京賦直墆蜺以高居魯靈光殿賦白鹿孑蜺
於欂櫨並以蜺爲高浩蜺平列字並高大之貌言濤
之屯馳高大也
初發乎或圍之津涯荄軫谷分
注善曰或圍地名言涯如轉而谷似分也一本無荄
字按據善注則當讀津爲句而涯字下屬文義較順
或圍地名今無所考或蓋古文域域圍二字義貫詩
九圍卽九域也疑此與下藉藉之口皆屬寓言非實
有地理可攷也
回翔靑篾銜枚檀桓
注善曰靑篾檀桓皆地名按此言濤之初發如車之

回翔如馬之檀桓青篋車名宋書明帝紀大如乘青篋車篋覆笭也秦風小戎傳幭覆式也以青為篋謂之青篋以素為篋謂之素篋禮記曲禮素篋是也篋幭篋三字並同檀桓猶盤桓回旋之貌字亦作澶湲

淩赤岸箠扶桑

注善曰諸書並以赤岸在廣陵此文勢似在遠方非廣陵也汪氏中曰善因扶桑之文並疑赤岸在遠方然郭璞江賦鼓洪濤於赤岸淪餘波於柴桑正承用此文則扶桑當為柴桑之誤今潮猶至湖口之小孤山紹煐按南兗州記（見御覽）瓜步山東五里江有赤岸濤水自海入江激衝六七百里至此此岸側其勢始衰

則赤岸在廣陵無疑

如振如怒

注善曰毛詩曰如震如怒毛萇曰震猶威也按注引毛詩則正文當作震

霍然病已

注善曰霍疾貌也按霍解散之貌荀子議兵篇霍然離耳楊注霍然猶渙然也爾雅釋訓舍人注釋釋猶霍霍解散之意是霍為解散也

莘莘將將

注善曰莘莘多貌也按莘與𦏲同从多辛聲廣雅𦏲多也莊子徐無鬼禍之長茲莘亦假莘為𦏲釋文引

李注豨名也

曹子建七啟并序

昔枚乘作七發傅毅作七激張衡作七辨崔駰作七依辭各美麗余有慕之焉遂作七啟并命王粲作焉

按劉彥和文心雕龍云七竅所發發乎嗜欲始邪末正所以戒膏粱之子弟也據此則七發本七竅所發因以名之後如七啟七命皆襲其名而昧其義矣

萬物紛錯與道俱隆

御覽卷一引此紛錯作純純隆作運是也此與上句分爲韻後人誤以下窮終與中風韻故易爲隆

背洞溪

六臣本溪作谿余氏文選音義云傅毅七激背洞谿

臨絕溪

芳菰精粺

注善曰說文曰粺禾別名䅞與粺古字通按粺稗音同而義各別說文粺毇也玉篇廣韻並云粺精米也大雅召旻彼疏斯粺傳云彼宜食疏今反食精粺箋云米之率糲十粺九鑿八侍御七是粺爲米之精者非稗稊之稗段氏玉裁姜氏皋說並同程氏瑤田又謂此爲野稗謂之精者修詞家之美稱說文䅞黍屬音卑玉篇廣韻䅞皆有卑音並宜卑溼地又禾黍爲卑故字皆從卑梁大清三年鄱陽王範屯濡須糧乏采菰稗菱

藕以自給其所謂稗卽野稗據此則粺又為野稗矣姑兩存之

霜蓄露葵

注善曰毛詩曰言采其蓫鄭元曰蓫牛蘈也蓫與蓄音義同也按毛傳蓫惡菜陸璣疏云揚州人謂之馬蹄幽州人謂之蓫是蓫非可食之菜此蓄與葵對舉則蓄非蓫矣邶谷風我有旨蓄箋蓄聚美菜廣韻蓄冬菜蓄為冬菜故謂之霜蓄蓄聚也今人家蔓菁菜霜後味尤甘美蓋其一種急就篇老菁蘘荷冬日藏是也

山鷄斥鷃

注善曰莊子曰鵬搏扶搖而上斥鴳笑之許慎淮南子注曰鴳雀飛不過一尺言劣弱也斥與尺古字通

按斥澤也斥鴳猶澤鴳斥鴳山鷄對言正謂澤司馬彪逍遙遊篇注斥小澤是也如許慎注以斥爲尺則宋玉對楚王問尺澤之鯢以一尺之澤容鯢亦所未聞

羆猿回遑

旁證云六臣本羆作態是也

班輸無所措其斧斤

注善曰鄭元禮記注曰公輸若匠師也般若之族多伎巧者也旁證云此引檀弓注以分班輸爲二人漢

書敘傳注云一說班魯班也與公輸氏爲二人皆有巧藝古樂府誰能爲此器公輸與魯班亦作二人解紹煐按檀弓所載般爲魯哀時人而戰國策班攻宋在六國時前後恐非一人疑一爲魯般一爲公輸班酉陽雜俎魯般燉煌人于涼州造浮屠作木鳶六國時公輸班亦爲木鳶以窺宋城似魯班並非檀弓所載人名矣俟考

爾乃御文軒臨洞庭

注善曰軒殿檻也尸子曰文軒無四寸之鍵則車不行新語曰高臺百仞文軒雕窗也按善既以軒爲殿檻而又引尸子以文軒爲車名則語爲歧出疑後人

所㘯洞庭五臣作彤庭

然後媄人

注善曰毛詩曰佼人僚兮按依注則正文當作佼

公叔畢命於西秦

注善曰公叔未詳良注公叔書傳所不載或云荆軻字公叔旁證云人物志七繆亦稱荆軻爲荆叔紹煐按古不稱名姓下多字以叔如史記范睢爲范叔是也

張景陽七命

嘉遯龍盤

注善曰尚書大傳曰蟠龍賁信遯其藏鄭元曰蟠曲

也按注引大傳蟠龍則正文當同今晉書作蟠

乃敕雲輅

旁證云六臣本及晉書並作整此作敕蓋偶誤

遂適沖漠之所居

六臣本校云五臣無此一句按無者是也七啟遂屆元微子之所居與上墟與爲韻此與上不協後人襲取七啟文而增之注爾雅曰云云今亦無此訓並後人所加

嶰谷嶆𡾰張其前

注善曰嶆𡾰深空之貌嶆音勞𡾰音曹按本書嘯賦嶆𡾰注嶆音勞嶆音曹亦當言聲空貌聲空詁

之嚼嘈猶谷空謂之嚼嘈

飛礫起而麗天

按晉書麗作灑灑與飛義貫此脫去水旁耳

苕邈苕嶢

注善曰苕邈高貌也按苕邈古無訓爲高貌者苕邈猶綿邈苕綿一聲之轉遠貌詳見前下苕嶢乃言高耳

苕邈苕嶢謂高遠之貌

遡九秋之鳴飆

注善曰愬與遡同已見上文按見上文謂見上迦長風注引薛綜西京賦注遡向也然則正文當作愬矣

晉書同

營匠斲其樸

注善曰營匠未詳汪氏師韓曰西京賦西匠營宮景

陽當是用此

韻涓繞梁

旁證云西京雜記楚莊有琴曰繞梁古琴疏宋華元

獻楚王以繞梁之琴　紹煐按傅休奕琴賦曰楚莊有

琴號曰繞梁梁元帝纂要同

奏綠水

旁證云晉書綠作淥是也各本皆誤注錯出亦淥是

綠非

彫閣霞連

習習彤作彤攷異曰作彤彤爲是彤赤也故曰霞連與

上句綠觀參青正爲一例紹煐按御覽一百八十四

引作雕

榜人奏采蔆之歌

注善曰淮南子曰歌采菱發陽阿按注引淮南子則

正文當本作菱良注沂南采蔆並曲名作蔆爲五臣

本

臨芳洲兮拔雲芝

注善曰西京賦曰擢靈芝之朱柯旁證云六臣本校

云善作雲非也注中明引西京賦以注靈芝則作雲

者誤

爾乃列輕武整戎剛

注善曰輕武戎剛四車名也攷異曰下又有輕武卒名也云云二十五字與上注不合六臣本無是也此或記於旁以駁善所舉名之解尤本不察誤取以增多耳紹煐按唐書李邕傳邕始注文選釋事而忘意書成以問邕邕不敢對善詰之意欲有所更善曰試爲我補益之邕附事見義善以其不可奪故兩書並行據此則善注有爲邕所更正者或兩書並行後人併之故其說差池注中多如是然今不可考矣

駕紅陽之飛鸞

注善曰紅陽飛鸞未詳旁證云尸子我得民而治則

馬有紫燕蘭池李白詩騄驔紅陽燕即本此姜氏皋曰漢書地理志南陽郡有紅陽侯國然則紅陽是地名而庾信馬射賦紅陽飛鵲紫燕晨風又似類舉馬名也紹焌按紅陽與唐公對言似當爲地名若以爲馬名則之字殊贅而庾信紅陽與紫燕對舉者蓋紅陽地出馬因號爲紅陽猶陶塗出馬命之爲騊駼耳

爾乃布飛羅張修罠

按羅與下韻關爲韻疑本作張修罠布飛羅此誤倒晉書作張修罠布飛羅疑羅爲羅之誤

乃有圓文之豣斑題之豵

注善曰毛萇詩傳曰豕一歲曰豣又鄭元曰豕生三

子曰豵然此豜豵指諸獸不專論豕也按豳風七月作豜傳三歲爲豜無豕字齊風還傳獸三歲曰肩作獸不作豕釋文肩本亦作豜後漢書馬融傳注引韓詩薛君章句同廣雅釋獸云獸三歲爲肩說文豜三歲豕肩相及者呂覽知化篇注獸三歲曰豜皆可證此作一歲誤騶虞七月箋並云豕生三曰豵釋文豵字又作豵今善所據是也康成本爾雅傳釋豜豵皆主歲言騶虞傳一歲曰豵七月傳豕一歲曰豵是豵小豜大證以周禮大司馬大獸公之小禽私之七月言私其豵獻豜于公皆合

雲迴風列

旁證云作列誤當爲烈

鼿林蹶石

注善曰鼿以鼻搖動也五忽切按五忽切則字當作鼿讀如兀玉篇廣韻兀並五忽切鼿與扤通說文扤動也集韻鼿鼿以鼻搖動當本善注是丁度所見本鼿此作鼿誤 攷異 校同

陽文陰縵

注善曰吳越春秋曰陽曰干將而作龜文陰曰莫耶而漫理按縵無也縵對文言則無文爲縵說文縵繒無文也周禮巾車乘夏縵鄭注五采畫無飾賈疏言縵者亦如縵帛無文飾善引吳越春秋陰曰莫耶而

漫理漫與縵通亦謂陰無文故云莫耶莫亦無也縵莫無一聲之轉漢書西域傳罽賓國以金銀爲錢文爲騎馬幕爲人面張晏曰錢文面作騎馬形幕面作人面目如淳曰幕音漫幕與縵亦通是凡物之無文者謂之縵今人呼錢之陽文爲字面陰幕爲無蓋古之遺音

則舒辟無方

段氏玉裁曰荀子注引作舒辟不常李善曰辟卷也言神劍柔則可卷而懷之用則可舒今注有脫文紹煐按楊倞引乃是五臣注當時善注未行在所不引無方作不常亦濟注如是善注千辟云辟謂疊之解

已見上故此處無注殷偶未見及此贊注云言此神靈之寶舒卷不常辟卷也神劍者皆柔可卷而懷之復可舒而用之也

髦殘象白

注善曰殘白蓋煮肉之異名按髦殘象白與鸎髀猩脣類舉蓋體中之一物非煮肉名言髦之殘象之白猶之鸎髀猩脣耳攷工記注帴讀如羊豬戔之戔賈疏曰俗以豬脂爲⿰月刪素千反似漢時有以脂爲戔者眾經音義十七之三引通俗文云在腰曰肪在胃曰⿰月刪⿰月刪脂也謂腸⿰月刪脂也殘與戔⿰月刪音同然則⿰月刪爲正字殘與戔皆同音之假崔駰博徒論曰鸎臛羊殘羊殘即鄭讀所謂羊戔亦脂也脂髓也說文髓骨中脂

也本書長楊賦注引通俗文骨中髓曰脂是也呂覽本味篇旄象之約高注一曰約美也美即脂也謂旄象之脂也旄與髦同太元蚩出泥入脂范注脂美也可證白亦脂也大雅韓奕有熊有羆陸疏熊脂謂之熊白據此則殘白皆脂名故呂覽陳肉之美並舉旄象之約矣

婁子之豪

按豪當作毫注引孟子注可證

荆南烏程

先苕溪公漁隱叢話曰以湖州圖經攷之烏程縣古有烏氏程氏居此醞酒因名其荆溪則在長興縣六

十里此溪出荆山

單醪投川

注善曰黃石公記曰昔良將之用兵也人有饋一簞之醪投河令衆迎流而飲之按依注則正文當作簞御覽引亦作簞然簞爲竹器可以盛食不可以注酒惟方言𥫱陳楚宋魏之間或謂之簞又云𥫱瓢瓢也此爲近之一簞猶云一瓢耳又按史記楚人有饋簞醪者莊王投之於河令將士迎流而飲之三軍皆醉爲莊王事而符子云見御覽七十八秦穆公伐晉及河將勞師而醪唯飲一鍾蹇叔曰一米可投河而釀也穆公乃以一醪投河三軍醉矣又屬之秦穆公惟列女傳水

經漸水注呂覽順民察微篇並以爲越王句踐事太平寰宇記云會稽縣簞醪河句踐投醪之所是也

卻馬於糞車之轅

注善曰老子曰天下有道卻走馬以糞王弼曰天下有道修於內而已故卻走馬以糞田何氏餘冬序錄云朱子語錄以天下有道卻走馬以糞車是一句謂以走馬載糞車也旁證云此文亦曰糞車之轅則是實有其器不可作糞田解矣紹煐按本書東京賦卻走馬以糞車注引老子曰天下有道卻走馬以糞河上公曰糞者糞田也是河上公與弼注並作糞田解今傅奕本老子糞作播僩是播字而云播車成何文

義惟作糞田解故或云糞或云播糞播音同而義亦相通文子夫召遠者使無爲焉親近者使無事焉惟夜行者有之故卻走馬以糞車軌不接於遠方之外亦當讀糞爲句而車字下屬此及東京並云糞車恐仍是乎子景陽誤讀老子也

銘德於昆吳之鼎

五臣吳作吾晉書亦作吾按善注吳吾錯出

圓棲三足之烏

六臣本作烏校云五臣作烏按烏與上非韻善本亦當作烏此反哺之烏至孝之應也十一字特連而及之後人見注有烏字遂改爲烏而不知韻之不可通

也

萬物烟熅

注善曰周易曰天地絪緼按注與正文不相應當亦作絪緼

文選箋證卷二十八　　聚學軒叢書第五集

績溪胡紹煐學　　貴池劉世珩校刊

漢武帝詔

故馬或奔踶而致千里

注善曰言馬不良或奔或踶聲類曰踶蹋也王氏念孫曰踶亦奔也踶之言馳奔踶猶言奔馳耳說文赽踶也淮南修務訓墨子趹蹏而趍千里高注蹏趍走也蹏與踶同是疾行謂之踶也

泛駕之馬

注應邵曰泛覆也泛方奉切拔說文覂覆也漢書顏注同音方勇反字本作覂後人通用耳廣韻引此正

作覂又食貨志大命將覂孟康曰覂音泛方勇反玉篇引作大命將覂然則正字作覂作泛爲通用字

跅弛之士

注如淳曰弛廢也士行卓異不入俗檢如見斥逐也按跅弛亦連語跅之言斥也亦拓也斥拓皆開大也字本作[illegible]玉篇[illegible]弛也弛放也如解跅爲斥逐恐非

賢良詔

北發渠搜

注晉灼曰北發似國名也善曰國名也大戴禮北發渠搜氐羌來服按善引見少閒篇盧注北發北狄地名漢書顏注引孔子三朝記南撫交趾北發渠搜則

以北發對南撫爲非國名然少閒篇南撫交趾同不牽併五帝德篇南撫交趾大教鮮友渠搜氐羌北山戎發息愼東長鳥夷羽民似南撫亦地名不特北發也北山戎發當爲山戎北發山戎見管子書周書王會篇作發人諸作北發者以國在北故謂之北發矣

潘元茂策魏公九錫文

世說潘元茂作魏公册命人謂訓誥同風元茂亡後王仲宣擅名當時便疑此册是仲宣所爲及晉王爲太傅臘月大會賓客語元茂子滿曰尊公魏公册高妙仲宣亦以爲不加人始信爲元茂作

分裂諸夏

六臣本作連帶城邑四字旁證云此據三國魏志武帝紀改

誕育丞相

注善曰毛萇詩傳曰誕大也按誕亦育也華嚴經音義引珠叢誕育也玉篇天子生曰降誕後漢書裴楷傳昔文王一妻誕致十子虞美人傳誕生聖皇晉書袁公傳誕靈物以瑞德並以誕爲育毛傳自爲大訓未可據以釋此

羣后失位

注善曰左氏傳曰諸侯釋位以間王政按注引左傳

以注正文釋位則作失者誤六臣本作釋

設官兆祀

注善曰周禮曰兆五帝於四郊鄭元曰兆爲壇之營域也按大雅生民后稷肇祀禮記表記作兆祀潘當用此詮韓詩作兆故爲所據歟以歸肇祀箋肇郊之神位也孔疏肇宜作兆說文兆畔也爲田時界祭其中周禮曰兆五帝於四郊

乘軒將返

旁證云魏志軒作輊五臣亦作轅善注引左傳故乘轅則亦當作轅此傳寫誤

任彥升宣德皇后令

九星仰止

注善曰周書王曰余不知九星之光周公旦曰九星星辰日月四時歲是謂九星九星九光旁證云張氏雲璈以爲當指北斗九星葢以如注所云與下不易日月句恐犯複也然各史天文志北斗皆七星惟劉向九歎訊九魁與六神王逸注九魁北斗九星也紹煐按困學紀聞二引此云九星九紀也小開武篇周公曰在我文考順道九紀一辰以紀日二宿以紀月三日以紀德四月以紀刑五春以紀生六夏以紀長七秋以紀殺八冬以紀藏九歲以紀終與善注合張氏謂即北斗九星係指一隅言之此似是而實非也

素問注上古世質人淳九星垂明中古道德稍衰標星藏匿故星之見者七焉此又卽北斗九星二星不見之說而其云九星謂天蓬天芮天衝天輔天禽天心天任天柱天英與諸家所舉名不同所未詳也

傅季友爲宋公修張夏廟教

道亞黃中功參微管

按侍中王公碑云體亞黃中功及微管季友亦屢用此語

冠德如仁

按本書任彥升爲范始興作求立太宰碑云道被如仁功參微管並本此

過九原者亦流連於隨會

注善曰京當爲原按依注則正文本作九京善引檀

弓觀於九原故云然晉語游於九京韋注京當爲原九原晉墓地又檀弓以從先大夫於九京也鄭注京葢字之誤當爲原季友本晉語故作京善引檀弓易爲原今正文作原從善注改也

王元長永明九年策秀才文

汪善曰莊子曰唐虞始爲天下澆淳散朴許愼淮南注曰澆薄也澆與澡同今見莊子繕性篇釋文澡本亦作澆按後漢書循吏傳澆淳散朴作澆本書頭陀寺碑文澆風下續注澆與澡音義同招隱詩安事澆醨樸注澡與澆同亦省作梟荀子非十二子以梟亂天

下泯俗澆

下注梟與撓同㤪當作萌善本作萌五臣自作㤪全

書之例如此

緬追刑厝

注善曰賈逵國語注曰緬思貌也按緬者遠也緬追

與上永念對正爲遠義緬與邈又一聲之轉邈亦遠

也

懋遷遷其有亡

注善曰尙書曰貿遷有無化居段氏尙書古文撰異

云王伯厚藝文志攷說漢儒所引異字有買遷有無

化居宋王天與尙書纂傳吳澄纂言皆云伏生大傳

作貿江氏叔澐尙書集注定作買紹煐按據此則衞

包未改以前漢儒所引皆作貿晉引作貿葢所見古
本尚書知正文定作貿否則與注不相應矣
中產闕溶歲之貴
注善曰字書曰溶仍也按注義未明溶再也此言中
產無再歲之給也坎象上傳水溶至陸注云溶再也
可證
文條炳於鄒說
注善曰鄒說未詳艮注鄒衍說天五勝厤數之事按
史記孟荀列傳鄒衍深觀消息而作怪迂之變始終
大聖之篇十餘萬言今其書不傳葢亦深明氣候所
謂陰陽家言者

紛諍空軫

注善曰方言曰軫戾也謂相戾也按空亡也軫方也

並見廣雅謂紛諍而亡方也此云空軫與下無歸意

同

永明十一年策秀才文

九序未歌

旁證云何校序改敘是也善引尚書作敘

如傷之念恒軫

注善曰許慎淮南子注曰軫轉也按恒軫猶上言每

勤也軫與殷通本書羽獵賦殷殷軫軫注殷軫盛也

殷軫義同故文多連言楚辭惜誦王逸注軫隱也隱

與殷亦通邶風柏舟如有隱憂韓詩作殷

若閒宂卑弃

旁證云五臣卑作畢翰注盡爲廢弃正注畢弃二字此傳寫誤

文而無害

注善曰漢書曰蕭何以文毋害爲沛主吏掾音義曰有文而無所枉害也王觀國學林云攷諸家說文無害皆未當文無害者謂不侮文則不害法也不侮文不害法則公私平允而稱爲能吏矣餘詳本書紹煐按此云文而無害合下殿而不殘句觀之則文當爲深文刻覈之文無害乃不枉法之謂故音義又云律有無

害都吏如今言公平吏此爲近之酷吏傳趙禹爲丞相亞夫吏亞夫曰極知禹無害然文深不可居政府是亦以文爲深文矣言雖深文而尙公平不枉法也學林以文爲不侮文恐非

是以賈誼言天下之有惡吏之罪也

五臣本無天字攷異曰傳寫誤衍也

頃深汏珪符

注善曰說文曰汏簡也今說文汏淅也段氏注曰凡沙汏淘汏用淅米之義引伸之或作汰从點者誤也若左傳汏侈汏輈皆自泰之假借字寫作汰者亦誤紹煐按汏祇一字許不錄汰自郭忠恕佩觿强分

汱汏為二後人遂以有點為汱侈之汰猶泰之作太
妄意識別失六書之恉矣

豈非療飢

注善曰毛詩曰可以樂飢鄭元曰泌水洋洋然飢者
見之可飲以瘵飢瘵與療音義同按釋文云樂本亦
作瘵毛音洛鄭音力召反沈云舊皆作樂晚詩本有
作疒下樂正義云定本作樂據此知孔本作瘵郎沈
所謂晚本也此引鄭箋作瘵與孔本同說文瘵治也
重文療韓詩外傳引作療列女傳太平御覽引同本
書郭有道碑注引亦作療然則作療蓋韓詩歟思元
賦羞玉芝以療飢亦本韓詩

加以納款通和

注善曰納其款關之誠而通其和好之禮按款誠也納款言納其誠也廣雅釋詁款誠也釋訓叩叩誠也叩叩猶款款本書卜居吾寧悃悃款款朴以忠乎款叩一聲之轉誠謂之款亦謂之叩猶擊謂之款亦謂之叩史記商君傳款關請謁集解引韋昭曰款叩是也

伍彥升天監三年策秀才文

設謗木

注善曰鄧析子曰堯置欲諫之鼓舜立誹謗之木按古今注以設謗木爲堯事與鄧析子異

曰伏青蒲

注善曰漢書曰史丹直入卧內頓首伏青蒲上應劭曰以青規地曰青蒲按應劭又云青蒲自非皇后不得至此非人臣宴見之所竊謂此借用青蒲字自後如唐錢珝授陸扆兵部尚書制剖竹遂行伏蒲未足文粹載張鷟奏自可曳裾紫禁伏奏青規宋劉後邨賀湯司諫啟冠伏蒲之清班遂援爲故實矣

孔文舉薦禰衡表

竊見處士平原禰衡年二十四

按抱朴子曰漢末有禰衡者年二十三孔文舉薦之於朝與此云年二十四不合疑抱朴子誤也

惟岳降神

注善曰毛詩曰惟岳降神六臣本校云善岳作嶽按今正文及注皆誤爲岳

任座抗行史魚厲節

注善曰廣雅曰抗舉也拔抗高也廣雅亢高也亢與抗同抗行厲節相對抗行猶厲節耳厲亦高也本書劉琨勸進表狹巢由抗矯之節抗矯謂高舉也魏文帝與鍾大理書相如抗節注引孝經援神契曰抗節厲義與此意同

溢氣坌涌

注善曰坌涌貌也步寸切按本書難蜀父老氾濫溢

溢張揖曰溢溢也引字林曰溢匹寸切漢書溝洫志河水溢溢注溢涌也溢與坌同

飛兔騕褭

按騕當作𡚁本書上林賦羂騕褭景祐本漢書騕作𡚁地理志大𡚁注𡚁古要字然則𡚁褭字古作𡚁今作要俗加馬旁爲騕

諸葛孔明出師表

躬耕於南陽

注善曰南陽郡名按困學紀聞七引殷芸小說諸葛武侯躬耕於南陽南陽是襄陽墟名非南陽郡也閻氏若璩曰南陽爲墟名出吳苑注杜者不甚遵之全

氏祖望曰漢晉春秋亮家於南陽之鄧縣在襄陽西

二十里曰隆中則非墟明矣

三顧臣於草廬之中

按蜀志徐庶謂先主曰此人可就見不可屈致也將

軍宜枉駕顧之由是先主遂詣凡三往乃見而魏略

載亮見備於樊城備以諸生意待之恐非其實

故五月渡瀘

張氏雲璈曰水經若水注益州記云瀘水源出曲羅

嶲下三百里曰瀘水兩岸有殺氣暑月舊不行故武

侯以夏渡爲艱紹煐按御覽三十四引益州記云瀘

水即武侯渡處水有熱氣暑天不敢行文小異又六

十五引十道記云瀘水出蕃中入黔府歷郡界出拓州至此有瀘津關關上有石峯高三千丈四時多瘴氣三四月間發人衝之立死非此時中則人多吐悶故諸葛武侯征越嶲上疏云五月渡瀘深入不毛之地

陛下亦宜自課

注善曰王逸楚辭注曰課試也按注引楚辭注則正文課字誤六臣本校云課善作課是也此依五臣本改

曹子建求自試表

將挂風人彼已之譏

注善曰毛詩曰彼已之子不稱其服今侯人彼已作彼其按左傳二十四年傳及晉語並作已禮記表記作記王風揚之水彼其之子箋云其字或作已或作記讀聲相似是其已記三字古同聲而通用善此注順正文故其爲已耳

固夫憂國忘家

六臣本校云五臣無固字按固與故通論語固天縱之將聖論衡知實篇作故可證此五臣不解固字之義而删之

事列朝榮

芳證云魏志榮作策此作榮但傳寫誤紹煐按銑注

名書史筆爲朝廷所榮是五臣作榮策俗寫作榮故譌而爲榮五臣因而不察耳

求通親親表

咨唐帝欽明之德

芳證云何校咨改資是也魏志亦作資

駙馬奉車

張氏雲璈曰駙馬猶言車駕之副自魏何晏尙金城公主拜駙馬都尉後也遂惟尙女者拜此官紹煐按漢書百官公卿表駙馬都尉注駙副馬也後漢書明帝注駙馬都尉掌天子之駙馬駙副也說文駙副馬也故駙馬都尉漢武帝置掌駙馬魏晉尙公主官駙

馬後遂以爲尚公主之專稱趙氏彝行營雜錄謂皇女爲公主其夫必拜駙馬都尉故謂之駙馬宗室女封郡主者爲郡馬縣主者爲縣馬不知何義此又因駙馬而附會其郡馬縣馬之稱矣

乃臣丹情之至願

按丹情至願意復魏志情作誠是也此恐誤本書百官勸進今上牋冒奏丹誠可證葢習用語

崩城隕霜

注善曰淮南子曰鄒衍盡忠於燕惠王王信譖而繫之鄒子仰天而哭正夏而天爲之降霜旁證云今淮南子無此文然本書詣建平王上書注及後漢書劉

瑜傳袁紹傳注初學記二引並同紹瑛按太平御覽
十四引淮南子與此同又見本書求通親親表注
臣聞文子曰不爲福先不爲禍始
注善曰范子曰文子者姓辛葵丘濮上人也稱曰計
然南游於楚范蠡師事按漢志攷云今文子書一以
老子爲宗略無與范蠡謀議之事貨殖傳注計然其
書則有萬物錄著五方所出皆直述之事見皇覽及
晉中興書據此則文子書非范蠡師事之辛姓字文
子者今表中所稱不爲福先二語亦本老子漢志列
之道家云與孔子同時明非范子書之辛文子矣唐
志農家范子計然十五卷注云范蠡問計然答此即

貨殖傳注訃然其書有萬物錄者與漢志文子九篇
均爲兩人兩書一列之道家一列之農家可證
使有不蒙施之物
六臣本校云五臣再有有不蒙施之物六字旁證云
魏志同此殆傳寫偶脫耳
是臣僂僂之誠
注善曰尚書傳曰僂僂謹慎也旁證云後漢書楊賜
傳而不盡其僂僂之心哉章懷注僂僂猶勤勤力侯
反玉篇僂僂謹敬也不輕也下情也洛侯反又力朱
反廣韻十九侯僂僂謹敬之貌一切經音義七同此
注云尚書傳未詳紹煐按本書答魏太子牋不勝僂

僂善注尚書曰僂僂謹敬也脫傳字兩引如是則尚書傳非誤文可知葢出尚書緯如易緯爲傳之例

羊叔子讓開府表

然臣等不能推有德

旁證云何校去等字從晉書也各本皆衍

李令伯陳情表

注善曰華陽國志曰李密字令伯一名虔旁證云蕭氏續後漢書亦云一名虔華陽縣志作宓又作虙疑虔是虙字之譌紹煐按唐有李密字元邃此當爲虙虙俗作宓因誤而爲密猶虙子賤之爲宓淮南脩務訓作㴵

慈父見背

按慈父之稱始此然善注引文子曰慈父之愛子非

報則又在前

躬親撫養

旁證云親當作見六臣本作親校云善作見三國蜀

志楊戲傳注及晉書孝友李密傳皆作見何氏曰俊

語林四語林三十卷仿劉慶義世說今李令伯嘗聘

王士貞併補入世說新語中

吳吳王與羣臣汎論道義因言甯爲人弟令伯曰願

爲人兄吳王問何願爲兄令伯曰爲兄供養之日長

也觀此知令伯天性純孝言談間亦自然流露

且臣少事僞朝

按晉書列密於孝友傳而始事漢終事晉表中竟斥漢爲僞朝殊所未解丹鉛總錄謂曾見佛書引此作荒朝蓋密之初文也僞朝字殆晉改之以入史

陸士衡謝平原內史表

齎板詔書

注善曰時成都攝政故稱板詔旁證云後漢書陳蕃傳尺一選舉注尺一謂板長一尺以寫詔書也魏書呂布傳注初天子在河東有手筆板書召布來迎是板詔卽天子之詔紹煐按後漢書楊賜傳注板謂詔書也亦其證善泥臧榮緒晉書成都王表理機起爲平原內史遂以此表爲謝成都非也

事蹤筆跡

注善曰王隱晉書曰機與吳王晏表曰禪文本草今見在中書一字一迹自可分別蔡邕書曰惟字筆迹可以當面也按依注迹字兩見皆作迹不作跡知正文當作迹

而不能不悢悢者

五臣悢悢作悢悢銑注悢悢悲也按銑注本廣雅釋訓然此當爲悢悢悢悢卽懇懇誠款也後漢書陳蕃傳天之於漢悢悢無已章懷注悢悢猶眷眷也字亦作狠本書與蘇武詩悢悢不得辭今誤作悢五臣作悢悢向注悢悢相戀之情是也此作悢悢五臣本

又誤作悢與彼互異詳與蘇武詩

重蒙陛下

注善曰陛下謂成都也何氏焯曰此表自上惠帝非成都也觀表首陪臣可見士衡從成都在鄴下魏郡太守治鄴詔書下魏守守復遣丞授耳以表末便道之官等語證之其義尤明

劉越石勸進表

應命代之期

按善引孟子其間必有名世者則正文當作世命與名古字通故又引廣雅曰命名也

折朋威以攝不類

注善曰漢書音義曰攝安也五臣攝作懾翰注懾服也按作懾是也懾與明威意合而與下肅宇內亦相對然善引漢書音義則所據本作攝古亦假攝爲懾漢書霍去病傳攝讋者弗取注謂振動失志氣者是也此作攝亦同音之假訓爲安恐非

[illegible]張士然爲吳令謝詢求爲諸孫置守冢人表

成湯革夏而封杞武王入殷而建宋

注善曰漢書酈生曰昔湯伐桀封其後於杞旁證云大戴禮少閒篇成湯放移夏桀遷姒姓於杞與此合而禮記史記周本紀杞世家俱言武王封杞者葢武王因其舊封重命之漢書梅福傳所謂紹夏於杞也

紹煐按唐高祖武德元年詔曰嗚條克伐杞用夏郊牧野降休宋承殷杞疑即用此文

濟神器於甄井

注善曰甄音真葉氏樹藩曰說文甄居延切善音誤陳氏景雲曰惟堅甄音叶故孫堅以甄井神器爲受命之符是三國以前甄皆音堅後爲吳諱故轉而音真而江氏永古韻標準以堅字作居因切切右與肩豜音異故詩敦弓既堅與鈞均賢同韻則甄音真是也紹煐按甄與禋煙皆從垔聲周禮大宗伯注禋之言煙也煙音因說文煙或作烟从因聲禋煙並讀於真切甄亦是也春官典同薄聲甄注甄讀爲甄燿之甄

甄燿猶振掉振音震震古皆讀平聲見江氏有誥唐韻四聲正楚辭九思甄與軒斷韻乃文眞二部通轉是漢時甄俱讀眞音陳氏謂三國以前皆音堅此臆說也堅從臤聲臤從臣聲古讀居銀切後漢書雷義傳鄉里語曰膠漆自謂堅不如雷與陳當時方語皆如是讀所謂禮失而求諸野也江氏諧聲表堅在眞部然則堅甄聲同甄可讀眞音堅亦可如銀切矣

庾元規讓中書表

頻繁省闕

林氏茂春曰蜀志費禕傳頻繁至吳晉書刑法志使問頻繁山濤傳手詔頻繁是當時習用之語錢氏大

昕曰見養新錄漢書王莽傳非皇天所以鄭重降符命之意顏注鄭重猶頻煩也古人以鄭重爲重疊之義鄭重頻煩皆雙聲又晉書紀瞻傳頻煩躓竊庾亮傳沐浴芳風頻煩省闥周書大祖紀頻煩請謁劉知幾史通書志篇頻煩互出雜說篇詔策頻煩亦作頻繁晉書王濬傳蒙國厚恩頻繁寵擢繁煩同音亦同義也

而財居權勢

按財與纔古字通本書羽獵賦財足以奉郊廟注財與纔同旁證說同

恭命則愈進命則若

呂向注愈勝也王氏念孫曰愈卽愉字爾雅曰愉樂

也樂與苦正相反愈愉古通荀子正論形至佚心至愉君子篇作愈紹煐按愈當爲悆字之誤也說文悆善也本書琴賦怡養悅悆西京賦膺多福以安悆可證

桓元子薦譙元彥表

庶武羅於羿浞之墟

按釋名釋親屬庶摭也謂摭拾微陋待遇之也可爲此庶字確注何氏焯校晉陽秋作廉蓋疑庶字難解故耳而旁證謂今蜀志注引晉陽秋仍作庶則固不可據矣

奸威相逼

旁證云六臣本及蜀志注相並作仍此仍作相恐誤

雖園綺之棲商洛

六臣本校云五臣園作袁旁證云皇甫謐高士傳東園公姓轅名秉字宣明東觀餘論園作圈匡謬正俗有圈稱撰陳留風俗傳自序圈公之後爲秦博士避地南山惠帝以爲司徒（黃氏汝成曰漢哀帝二年元壽始改丞相爲司徒孝惠時未有此名圈稱所述恐不足據）今得漢石刻有云圈公神座綺里季神座姓字書多以圈公爲園公之後也是園作轅作圈皆通紹煐按陳留志（御覽四百九）韋庾（索隱引陳留志園公姓庾與此不同）字宣明常居園中故世謂之園公則字當作園

殷仲文解尚書表

仁一䙝於微命

五臣仁作抒按作抒是此傳寫誤方言抒解也後漢書殤帝紀注抒舒也左文六年傳難必抒矣抒與紓同

臣亦胡顏之厚

注善曰尚書曰顏厚謂忸怩姜氏皋曰本書曹子建責躬應詔詩表則犯詩人胡顏之譏注云毛詩謂胡厚而不速死也今此注引書但釋顏厚也紹煐按皇甫謐列女劉娥傳云雖顏之厚素相鼠何顏厚二字亦指詩相鼠言當時相傳如是未詳所據

傳季友為宋公求加贈劉將軍表

密勿君國

注善曰韓詩曰密勿同心密勿僶勉也姜氏皐曰後世密勿作祕密解胡氏鳴玉訂譌雜錄以爲始於柳子厚祭楊郎中文密勿之謀唯道是履崔使君文密勿書奏元侯是俞是也紹煐按後漢書胡廣傳密勿夙夜注密勿黽勉亦本韓詩爾雅蠠沒勉也郭注蠠沒猶黽勉禮記祭義勿勿乎其欲其饗之也注勿勿猶勉勉也密勿與僶勉蠠沒並一聲之轉古義相承如是後世以密勿爲祕密猶契闊訓勤苦而以爲離闊矣

任彥升爲齊明帝讓宣城郡公第一表

驃騎上將之元勳

注善曰漢書曰霍去病征匈奴有絕漠之勳始置驃騎將軍位在三公上余氏文選音義曰漢書百官表霍去病傳俱不言驃騎位在三公上續漢志云明帝以東平王蒼爲驃騎將軍以王故位在三公上非驃騎將軍本在公上也東觀漢記云驃騎將軍位次公紹煐按東觀又云次公者又有驃騎將軍蔡質漢官儀沈約宋志並云位次丞相徧檢諸書知善注誤引非漢書古今本異也

紹煐按霍去病傳武帝以霍去病征匈奴有功置驃騎將軍秩與大將軍同史記載武帝以衛青爲大將軍位在諸公上是驃騎將軍秩同大將軍則位同在

三公上特霍去病傳無明文善據當時秩次言之耳
應劭漢官儀和帝以竇憲爲大將軍乃冠三公而漢
雜事亦云董重爲驃騎將軍位在公上不獨東平王
蒼也特此官不恆置耳

爲范尚書讓吏部封侯第一表

持斧作牧

注善曰漢書曰暴勝之持斧逐捕盜賊按周禮八命
作牧得賜鈇鉞鉞卽斧此持斧與上分虎皆作牧事
善引漢書與本文無涉

亂離斯瘼欲以安歸

注善曰毛詩曰亂離瘼矣奚其適歸薛君曰瘼散也

按注既引薛君章句則非毛詩矣薛訓瘼爲散則不作瘼可知本書闕中詩注引韓詩作莫薛君曰莫散也又引毛詩曰瘼病也是韓作莫毛作瘼最爲分曉說苑政理篇引詩亂離斯莫今亦譌爲瘼郎云傷離散而爲亂當亦韓詩說也此注並爲後人所改

悵望鍾阜

注善曰許愼曰鍾山北陸無日之地按許愼淮南注又見本書琴賦注而沈休文鍾山詩題注則引徐爰釋問略曰建康北十里有鍾山此當指建康六臣本注作鍾阜已見上文蓋指鍾山詩注也後人乃誤以琴賦注補之遂致不合

列宅舊豐

注善曰漢書曰盧綰豐人也與高祖同里按漢書地理志京兆下有新豐縣應劭曰太上皇思東歸於是高祖改築城市街里以象豐徙豐之民以實之因號新豐此沛郡之豐縣對新豐而言故曰舊豐

金章有盈罰之談

注善曰金章盈罰未聞濟注金章印也趙王倫爲亂謠曰金章滿箱倘不可長言小人在位者衆按濟注未知所出俟考

或四姓侍祀

何氏焯校刪或字是也按祀當作祠注引應劭漢官

儀及顏氏家訓可證

臣本自諸生

注善曰東觀漢記曰相者謂班超曰祭酒布衣諸生耳按今文字中稱諸生本此本書百辟勸進今上牋明公本自諸生注注引鍾離意曰嚴遵與光武皇帝俱爲諸生又東觀漢記云孝安皇帝孝王第二子也孝王常異之年十歲善史書喜經籍和帝甚喜重焉號曰諸生沈約武帝集序曰角之主多出諸生銳頂之君少明古學諸生與古學相對爲文然則諸生又以其通經史名之矣

高祖少連

注善曰王僧孺范氏譜曰汪生少連旁證云元和姓纂范燉煌狀云范汪之後職方郎中范季明代居懷州云自燉煌徙焉或即此汪生也紹煐按上乃祖元平注晉中興書曰范汪字元平此云高祖少連注引范譜云汪生少連是少連為汪所生子故云汪生少連梁氏誤讀善注

雖千秋之一日九遷

注善曰東觀漢記馬援與楊廣書曰車丞相高祖園寢郎一月九遷為丞相然日當為月字之誤也按漢書車千秋傳千秋無他技能術學又無伐閱功勞特以一言寤意旬月取丞相封侯此云一日九遷似隷

事失實故善改曰字爲月然焦氏易林云安上宜官一日九遷是彥升亦有所本

爲蕭揚州作薦士表

王暕字思晦

注善曰梁書曰儉子暕字思晦何之元梁典曰侍中領右驍騎王騫字思晦太尉文憲公長子也左僕射王暕字思叔文憲公次子王筠爲騫碑亦云騫字思晦據此及梁書則梁典及碑誤也按王筠與騫暕並再從兄弟其爲騫作碑必不誤恐仍是此表及梁書誤也

七葉重光

注善曰晉中興書曰王祥弟覽生導導生洽洽生珣珣生曇首野客叢書曰晉書覽生裁裁生導恐善注所引脫誤王筠亦言末有七葉名德重光爵位相繼如吾門者筠與暕皆曇首曾孫所以俱云七葉紹煐按晉書王導傳王導字茂宏光祿大夫覽之孫也父裁鎭軍司馬世數分明恐中興書偶誤也山堂肆考亦云覽六子長子裁生導

豈特鼮鼠有必對之辨

注善曰摯虞三輔決錄曰竇攸舉孝廉爲郎世祖大會靈臺得鼠如豹文以問羣臣莫能知者攸對曰鼮鼠也詔問何以知之攸對曰見爾雅郤氏晉涵爾雅

正義云說文以豹文上屬鼮鼠考唐書盧若虛傳時有獲異鼠者豹首虎臆大如拳職方辛怡諫謂之鼮鼠若虛曰非也此許愼所謂鼮鼠豹文而形小一座盡驚紹煐按唐時羣習郭注故以爲鼮鼠據許讀鼮鼠豹文句鼮鼠屬下讀似實依亦誤讀爾雅郭卽本之以爲說也

爲范始興作求立太宰碑表

故精廬妄啟

注善曰漢記曰王阜年十一辭父母欲出精廬以尙幼不許因學紀聞曰精廬見姜肱傳乃講授之地卽劉淑包咸檀敷傳所謂精舍也五臣謂爲寺觀謬矣

萬氏希槐曰華陽國志大江自湔堰下至犍爲有五津始文翁立文學精舍講堂作石室精舍之名西漢景武時已然後漢及魏皆謂讀書之所自晉孝武帝太元六年初奉佛法立精舍於殿內引諸沙門居之因此世俗謂佛寺爲精舍紹煐按後漢書儒林傳精廬暫建注精廬講讀之舍精廬卽精舍至六朝猶然故本書謝靈運石壁精舍善注今讀書齋是也